

周
易
述
翼

周易述翼卷三

賁禹黃應麒學

山陰宋澤元校刊

咸亨利貞取女吉

上經首乾坤天地一大夫婦也。下經首咸恆夫婦一小。

天地也。首乾坤天地定位終坎離水火不相射咸山咸澤通氣恆雷風相薄終既濟未濟猶水火也。

無心之感也。卦以乾感坤而成艮。坤感乾而成兌。以艮。

少男感兌少女。二少相配。咸之道也。內止於禮義。外說。

於人心。咸之德也。艮山之虛。感兌澤之潤。咸之象也。感。

必相通。不通則不能感。感必得宜。不宜則失其感。感必。

得正不正。則情雖相通。事雖得宜。而理不正。尤非也。故曰亨利貞。不言元者。元在乾坤也。取女吉。禮以通其意。六禮義以行其宜。主中饋也。信以要其終。從一而終也。猶亨利貞。故有宜家之吉。

彖曰咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。

艮爲无口之限。兌乃无言之說。則其所感發乎情。止乎禮義也。兌柔在上。坤感乾。艮剛在下。乾感坤。猶乾坤交而成泰。二氣感應以相與。卽山澤通氣。此感則彼應。止而說。止艮德說兌德。卽關雎樂而不淫也。男下女。昏姻

之道男先施六禮於女然後女從男夫婦之始也統舉其義以釋卦名辭。

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣。

此推咸感之義而極言之天地者萬物之父母故其氣常與萬物相流猶父母之氣與子通也天地交而萬物通泰見其象也天地感而萬物化生由化而生咸見其端也聖人者元后作民父母呼吸相通消息相應以心感心以和召和以平召平感人心而天下和平不期然而然者故曰咸速也觀其所感而天地萬物之情見夫

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。

不感則不相生。不相生則化機絕。惟其感則情通而相
生。相養相親相愛。皆可見焉。故於咸。見天地萬物之情
通於恆。見天地萬物之情久於萃。見天地萬物之情聚
山以虛受澤之潤。君子以虛受人之益。此樂取諸人以
爲善也。蓋虛則无我。故能受人之感。虛則无私。故能感
人之心。澤上於地。臨教思之心。以己之善資於人。
山上有澤。咸。虛受之懷。以人之善資於己。

初六。咸其拇。

六爻近取象於身。與艮同。初在卦下。故有拇象。拇足大
指也。兌體之初。說感而動。不言占辭。吉凶未可知也。初

應四。四心位。心正則感之而吉。心不正則感之而凶。吉凶在四不在初也。

象曰咸其拇志在外也

心之所之謂之志。四感之以无。心初應之則志往矣。言

感見於拇身雖未動於內而志已在於外也。秦之初志

天下之外咸之初志在外志在一身之外

六二咸其腓凶居吉

感宜靜不宜動。雖以六二柔中得正應九五猶下戒辭。腓足肚也。腓動則身動。動則躁。躁則凶。居吉者少安无躁靜以應物之感。周詳審慎故吉也。

象曰雖凶居吉順不害也

非不可動不順理故凶果順於理雖動不害也由父義推進一層

九三咸其股執其隨往吝

股愈上於腓隨腓而動狃於其隨不知其非隨之以往

於理有不通矣不往何吝焉本義隨下二陽程傳隨上

隨上四心依足隨心而動安知其非非禮勿履不得

以往吝決之惟自執其隨以往則吝矣本義說是如

隨聲附和不論是非輕動妄動因人而誤者九三以剛居剛也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

亦不處者。下二陽已動。已亦不能安處。能動而不能靜也。已既無以自主。隨人遂以失志也。立志不高。所執斯下矣。

九四。貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

四心位。示人以用思之道。思不可廢也。惟善思者。如无思正而已矣。得正而吉。如臣子思感通於君父。私意不存。措施思感通乎人心。大公无我。則吉而悔可亡。悔者。悔前事之失正也。既正何悔乎。不然。憧憧紛擾於人。已往來之間。私意起。利害生。背公立黨。朋類是從。是爾思之爲害也。夫私害公。黨害正。成周著其朋之戒。漢宋受

朋黨之禍皆於此爻見之。繫辭究極乎思之量。

象曰：貞吉悔亡，未感害也。憧憧往來，未光大也。

未感害者，正則不較利害之私。未光大者，私則失其光大之體。心本光明，以私慝而暗；心本廣大，以私見而小也。
大壯九四貞吉悔亡，身之幹事得正則尚往而行。咸九四貞吉悔亡，心之用思得正則外感不害。

九五：咸其脢，无悔。

五與上比，上為兌口，彼以口說相感，已若以心應，則心為游說所惑，而有誤聽之悔。惟咸其脢，四心位五高於四，故有脢象。脢背上肉，也不應以心而應以脢，則不為邪說所動，故无悔。不自有其身曰艮，其背不苟徇於人曰咸其脢。

象曰咸其脢志末也。

凡初爻爲本上爲末。

見大過象傳。

五比上是志已動於末宜

咸其脢而不爲其所感也。

上六咸其輔頰舌。

上六兌口。故有此象。輔頰見乎外。舌動於內。感人以言。貌本已淺矣。聖人感人心而天下和平。其感也。无心。咸其輔頰舌。則非无心之感而爲有言之說矣。

象曰咸其輔頰舌。滕口說也。

艮其輔。非不言也。言則有序。咸其輔。不能感也。惟口說之。滕。是以口取說。而適爲人所憎者。

咸言心之所感也。心之所感有邪正。見於行事有是非。而吉凶悔吝分焉。凡己感人人感己。操其要者亦惟禮。以出之義以行之信。以成之所謂亨利貞也。禮以通天下之情。義以揆萬事之宜。信以貞性命之正。取女之吉。且然。况感天下之人心乎。天地萬物聖人。且然。况於人乎。君子以虛感人。亦本此也。蓋咸之德止而說。止則靜。靜則虛。而无我。足以受物之感。而不躁。說則順。順則虛。而无迹。足以感物之情。而不逆。初咸拇。未動而志已動也。二咸腓。則動矣。三咸股。則動而不靜。失艮止靜之德。是不能止乎禮義。四著貞吉。戒憧憧。嚴心之所感在正。

不。正。分。也。五。威。晦。能。守。正。也。上。威。輔。則。不。在。於。心。而。取。
說。於。口。失。其。正。矣。象。傳。三。言。志。能。持。志。乃。能。守。正。乎。

三三 巽下震上

恆亨无咎。利貞。利有攸往。

相感則相敬。相敬或相狎。則不能持久。故咸繼以恆。恆常久也。咸以男下女。其情不二。夫婦之始也。恆以女從男。其分不易。夫婦之終也。卦以長女從長男。震剛上而巽柔下。恆之道也。雷風无常而有常。恆之象也。凡天地日月山川澤有常。而雷風无常。或雷或風有常。雷風並作則无常。於无常仍不失其常。內巽入而沉潛。外震動而鼓勵。恆之德也。凡巽入而不震動。柔懦不能恆。震動而不巽入。剛躁不能恆。不剛不柔。敷政優優。能常久也。恆則漸而不驟。積之久。豁然而貫通。畜而不窮。觸之暫沛然而莫禦。故亨而

无缺憾之咎。此明明德新民止至善也。利貞者明德必正。學不入異端。新民必正道不流。雜霸利有攸往者。言恆非執一而株守也。敏速以趨事。變通以趨時也。

彖曰。恆久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔相應。恆非久。不足以爲恆。進銳退速。非恆也。急遽无序。非恆也。或作或輟。非恆也。虛而爲盈。非恆也。剛上而柔下。萬古之常也。雷風相與。二氣之常也。巽而動。事之常也。剛柔皆應。理之常也。故名恆。

恆亨无咎利貞。久於其道也。天地之道。恆久而不已也。不貞以爲恆。有不宜恆而恆者。如婦人吉。夫子凶。不利以爲恆。

有欲恆而不能恆者。如浚恆振恆。不亨。以為恆。雖恆而不能

推暨者。如田無會。惟亨无咎利貞。所以久於其道也。天地之

道。東西南朔。无不通。寒暑往來。无不利。雨暘燠寒。无不

正。所以恆久而不已也。於穆不已。天之命。天之體也。恆久不已。天之進。天之用也。

利有攸往。終則有始也。

互卦。姤夬剝復相尋。

終則有始。循環无端。經權迭用。常變不窮。靜而動。動而靜。變則通通。則久。故利有攸往也。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恆而天地萬物之情可見矣。

日得天之五道。一歲周天而能久照。於晝月得天之九

行一月周天而能久。照於夜。此以有常爲常者也。冬變化而爲春。而東作。春變化而爲夏。而南訛。夏變化而爲秋。而西成。秋變化而爲冬。而朔易。此以无常爲常者也。聖人久於其道。而五禮六樂七政八刑有常者也。經權互用。恩威不測。无常者也。漸摩既久。風俗轉而化自成。觀其所恆。而天地萬物之情見爲其久也。各正性命。保合太和。

象曰雷風恆君子以立不易方。

雷風至變而有不變者。變不失其常。此雷風之恆也。萬事至變而立不易方者。變亦不失其常。此君子之恆也。

權不離經。非反經爲權。

初六浚恆貞凶无攸利。

浚如浚井。急欲得泉也。不漸進。以至之。奮精神而不能。繼則進銳退速也。不思永以求之。責旦夕而无成功。則欲速不達也。從而助長。則本根先撥。因而急遽。則手足无施。事雖正也。以之治己。則不成。以之治人。則事不濟。是以見凶。无攸利也。故君子靜以養其氣。安以宅其神。實以致其力。奮迅而優游。不迫明作而從容。以和則无浚恆之凶矣。此異體也。居初以柔。初而遽入。後而不繼。无剛以宰之。故有此象。

象曰浚恒之凶始求深也。

夫易聖人所以極深者也。求深宜矣。惟於始而求深則淺者已失矣。烏能深乎。

九二悔亡。

爻无象而有占者。

此及大壯九二利貞解初六无咎

理在爻內。九二剛

中雖不正。宜有悔。然剛則不息。不息則歷久而不移。中則有常有常。則遇變而不易。剛而中則內而惇裕。外而奮發不恒之悔可亡。

象曰九二悔亡能久中也。

并九二釋明悔亡在九二也。畸柔畸剛。必不能久。

初六浚恒

九三不恆九二剛中能久持此中故悔可亡。

九三不恆其德或承之羞貞吝。

未廬師曰。初二三巽體巽風也。始於惠然肯來。終於莫往。莫來。故初有浚求之象。三有不恆之象。益之上莫益。或擊。卽恆之三也。按九三得正。故謂之德。然以剛居剛。過剛則躁妄。而不能恆。失中則偏執而不可恆。而德非其德矣。治已則乖張錯謬而行。不修治人則朝令夕改。而法不立。或且進之以羞辱。實則自貽伊戚。事雖正而不能通行也。

象曰。不恆其德。无所容也。

離九四以暴怒之情无所容此以謬妄之德无所容人固不能容之已亦无所容身矣。

九四田无禽

此恆而无功者以九居四不中不正也性情乖僻措置偏倚騷擾有之實效无也故有田獵不得禽之象王安石久持新法是也。

象曰久非其位安得禽也

恆久美德也然處置非中正之位安見治效乎以田爲象故曰安得。

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

柔中非剛中有守。不能有爲。處常不能通變。能恆其德而得正矣。然在婦人以順爲正。則吉。在夫子常事知經。變事知權。苟若婦道。然則凶。

象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義從婦凶也。

執中。无權猶執一也。魯伯姬待姆而焚死。春秋猶譏之。在婦人從一而終。尤貴通變。况制義之夫子乎。韓昌黎諍臣論引之。

上六振恆凶。

居卦之終。處震之極。動而不止。則躁而不靜。動而不繼。則危而不安。雖欲振其氣於末路。而中氣立竭矣。其凶。

也不亦宜乎。

象曰。振恆在上。大无功也。

欲振作以圖功。不知徒勞而无功。既失之東隅。不能收之於桑榆也。

恆天地之悠久也。有不易之恆。變易之恆。皆恆也。聖人思有恆爲作聖之基。語其極。非聖人不能恆也。九三不恆其德者。無論矣。初浚。恆於始而不能終。始求深而已。失淺上振。恆於終而失於始終。救過而大无功。卽恆矣。如九四之田无禽焉。不中不正。偏執已見。未足與圖有恆之功也。卽能圖功而成德矣。然未能推而行之。變而

通。之。神。而。明。之。如。九。五。之。婦。人。吉。夫。子。凶。者。猶。未。利。有。
攸。往。也。必。也。九。二。之。能。久。中。乎。君。子。立。不。易。方。萬。變。不。
失。其。常。者。此。中。也。聖。人。久。道。化。成。百。年。祇。如。一。日。者。此。
中。也。故。聖。人。不。易。之。恆。一。日。月。之。得。天。也。變。易。之。恆。一。
四。時。之。變。化。也。天。地。萬。物。語。其。恆。則。皆。然。卽。至。誠。无。息。
亦。不。過。此。人。而。无。恆。則。作。聖。之。基。絕。矣。

䷀ 乾上
艮下

遯亨。小利貞。

寒暑久而必退。人物久而必遷。故恆繼以遯。遯者退也。恆以雷風之不恆。為恆。遯以天山之不遯。為遯。

非山峻極天避

而去之陰陽消長。天運行於上。而艮山獨止於下。時止之謂也。

則止。遯之德也。初二陰生。四陽漸退。六月是小人浸長。

君子當退。遯時也。亨者。身遯而後道亨也。小利貞。如小

貞吉。大貞凶。可小事。不可大事。言小心尙宜於正。時未

至否。猶有可為。如孔子兆足以行矣。而不行。然後去。本義

謂小人利於得正。誠恐易不為小人謀。程傳是。

彖曰遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。

既曰遯。又曰行。聖人於世。惟其時也。時止則止。時行則行。身遯而道亨。非功名之士。時行而道行。非碩隱之流。與時行。即人皆遯而已。不遯無非時也。剛當位而應。并九五六二釋之。

小利貞。浸而長也。

不曰柔浸而長。

如臨剛浸而長

先儒謂去一柔字。明扶陽抑陰。

之義。愚謂加一也字。无限傳神。言小事之利貞者。以未至於否之不利。君子貞。猶可小心圖維。以救世。然已浸而長也。有。天定勝人之歎。

遯之時義大矣哉。

處遯之時有遯之義。或遯或不遯。无非義也。故小利貞。有大經濟存焉。

象曰：天下有山遯。君子以遠小人，不惡而嚴。

不惡者，法山之止而鎮靜嚴者，法天之高而尊崇。不鎮靜則撓。小人之鋒不尊崇則入小人之黨。按惡如善惡厲色也。惡如憎惡之惡。則疾之已甚也。二音二義亦可相通。

初六：遯尾厲，勿用有攸往。

柔當遯初，怵然於不早遯也。先儒以尾爲本爻，與易例不合。蓋當遯之初，則危厲自警。遯而至尾，則厲矣。蓋見幾而作，不俟終日者，勿用者，勿自用。

也。至此才智无所用。不能與天數人事爭衡。不往可也。此申公以醴酒不設而去穆生。所以終罹於患也。

象曰。遯尾之厲。不往何災也。

見幾明慮。患深不往而已。其何災乎。此危邦不入。亂邦不居。孔子却趙簡子胖牛之聘。臨河而反。不受其害也。

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。

五爻皆言遯。此獨不言遯。義无可遯也。蓋心膂之佐。社稷之臣。膺天下之重。受宗廟之責。格正君心。轉移風俗。而不可遯者。黃牛中順之德。革去故也。言此心執持中順。以革其非。箕子所謂我不顧行。遯屈平之冀幸君之

一。悟。俗。之。一。改。其。存。君。興。國。而。反。復。之。於。離。騷。三。致。意。
焉。所。謂。莫。之。勝。說。也。本義謂必遜之志。人莫能解。故嘗
欲劾韓侂冑。以占此爻而止。愚謂
朱子實不欲劾。故遷經義以就已耳。程傳謂二與五應
中順之德。固結於君而不遜。程傳是。特革字未明。孔穎
達謂諸臣皆遜。已固不遜。而且執持。以中順。使遜者固
結。而不能脫去。此程說近。而多一層。然於革字究未訓
也。
革。初。九。鞏。用。黃。牛。之。革。將。革。命。而。未。革。姑。俟。之。也。遜。
六。二。執。之。用。黃。牛。之。革。欲。革。君。而。未。革。務。革。之。也。故。曰。
莫。之。勝。說。謂。說。不。了。這。個。心。

象曰。執用黃牛。固志也。

固志。謂固守其初志。不忘君也。泰山可移。此志不可移。
九三。繫遯有疾厲。畜臣妾吉。

剛居剛得正。積心處慮。嘗曰若有所繫戀而遯。則有疾。而至危厲矣。非戀二陰有所繫。蓋能以正自守。其設心若是也。畜臣妾吉。以其過剛戒之。卽不惡而嚴之意。孟子之於王。囉是也。

象曰繫遯之厲有疾憊也。畜臣妾吉不可大事也。

特加憊字。明遯而有繫不可也。不可大事。卽小利貞。

九四好遯君子吉小人否。

好遯者。卽遲遲而後行。寬綽有餘。泯怨尤不豫之色。匪悻悻而速去。從容不迫。無激昂疾俗之心。此惟養之有素之君子能之。故吉。小人則不能也。

否音杯。上聲。好如好醜之好。按程傳。

謂其應初能絕初之情好而遜是好如好惡之好否讀如泰否之否與君子得與小人剝廬意同義亦可通

象曰君子好遜小人否也。

於也字領取。

九五嘉遜貞吉。

居尊位而下有正應。嘉禮之美者也。以禮退讓。故得正而吉。如堯在位七十載。讓天下事於舜。舜在位五十載。讓天下事於禹。髦期倦勤。優游辟位。是嘉遜也。李安溪謂伊尹復政告歸。周公在讓後。人於不時。恐不足當此。所以謂時義之大。不沾沾於小人進。君子退也。

象曰嘉遜貞吉以正志也。

嘉遯者。事出非常。要歸於正。曰正志者。定於心之所之也。若燕子。噲之志。便不正。

上九肥遯无不利

居卦之上。進退綽綽。遯者。憂世之心。肥者。樂天之誠。以仁義爲厭。飲以道德爲醉。飽粹面盎背。心廣體胖。足已安身。无不利也。

象曰肥遯无不利无所疑也

有所疑。卽不能遯。卽遯亦不能肥。无所疑者。舍之則藏也。

遯以遯爲義。以不遯。猶遯爲義。卽以遯。猶不遯爲義。陰

長陽消。遯之常也。而象取諸天山。天運行而不息。山靜止而常存。猶不遯也。故小利貞。處遯之常時。義之大通。遯之變。故以遯爲遯者。初之遯。尾急於先而恐。後上之肥遯。雖居後而若先。三懼有繫而不遂。遯之志。四從所好而遂。遯之情。以不遯爲遯者。二以中順之德。執之以革君心。身爲宗社所繫。義爲臣子莫逃。休戚與同。禍福與共存。此身以回天運於萬一者也。其遯猶不遯者。富有四海。尊爲天子。不足以繫其身。若五之嘉遯。舉賢而授之。所謂剛當位而應。與時行者。遯之時。義大矣哉。

三三 乾下
震上

大壯利貞。

陰陽有長必有消。人事有退必有進。故遯繼以大壯。大壯陽盛也。上震下乾。四陽壯於下。大壯之時也。二月內乾剛而外震動。大壯之德也。雷在天上。雷氣盛滿。大壯之象也。大壯利貞者。任氣而不任理。鮮不覆矣。利者宜也。義集而氣自生。貞者正也。理直而氣自壯。故利貞有事理適中之義。有剛柔相濟之義。有時位相得之義。又按乾四德純而不備者。大有元亨。大壯利貞。兌亨利貞。若鼎則元吉亨矣。

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

明大者之爲壯在天地則爲陽壯在朝廷則爲君子壯
在人心則爲大體壯剛以動故壯所重在剛若柔則本
天以動不參以人任理以動不雜以欲其堅強也故能
任萬物之責而不懼其不屈也故能出萬物之上而常
伸此孟子浩然之氣之本也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

此正字釋利貞大謂剛也剛而不正則血氣用事不能
酌事理之中協剛柔之宜審時位之適惟大者得其正
直養无害天地之帥吾其體天地之塞吾其氣天地之

情可見於吾身也。又按復一陽見天地之心。臨二陽見天地之道。泰三陽見天地之交。大壯四陽見天地之情。在天地則陽氣四達。在朝廷則眾正盈廷。在人心則天理流行矣。

象曰：雷在天上，大壯。君子以非禮弗履。

雷在天上，陽氣充塞爲大壯。君子法之，以其去私之盡也。如天體无私，其去私之嚴也。如雷威有赫，非禮弗履。則立正位，行大道，正大卽雷天之體也。

初九：壯于趾，征凶，有孚。

以剛居剛，雖得正而過於剛。在下欲動，故有壯於趾之

象以是而往必凶。猶得謂此心足孚於人乎。天下有事。雖甚正心本无他而動輒得咎者。剛過而不中也。先儒訓孚爲必恐未然。

象曰壯于趾其孚窮也。

壯趾而往其孚立窮。况不孚乎。此君子義以爲質。猶必禮行孫出也。

九二貞吉。

剛居柔雖不正而不過乎剛。則能適剛柔之宜。二得中則能協事理之準。以是求正則能得時位之道。故吉。與初及三正相反。

象曰九二貞吉以中也。

中則无不正而時措咸宜可以扶大壯之氣矣。

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角。

剛居剛過剛與初九同言小人作用徒恃其氣之壯不

知瞻前慮後勇於自用敗乃公事君子之作用惟以不

敢之心任之。罔不敢也立政庶獄庶靜其氣斂其才事

雖正也危厲出之苟如羝羊之觸藩乎則羸其角矣羝

羊內剛外柔剛狠之性自此以下皆以之取象藩小竹

籬所隔無幾已羸角不可行况事之大者乎。傳義訓罔

如無无所忌憚李安溪謂貞厲以下爲小人言恐未然。

象曰。小人用壯。君子罔也。

言惟小人用壯耳。君子不敢也。不曰用者。並其作用。若不見。

九四。貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

剛居柔位不正。宜有悔。勉之以貞。則能得剛柔時措之宜。故吉。而壯往之悔可亡。不言羊。牝剛狠之性也。藩決。則无阻於前。不羸。則无傷於後。大輿。以任重。輹。以致遠。壯往可也。凡車置此爻爲震主。剛以動故壯在此。

象曰。藩決不羸。尙往也。

尙往者。策之也。

六五喪羊于易无悔

易音亦

柔居剛位不正宜有悔。惟以柔處中四陽之壯已過。无所用其壯。喪羊无所用其剛。如忽然喪於交易之際。月日爲易於交易變易之交不見其剛也。一說易訓平易。故无事後之悔。是能以柔濟剛中順之主也。

象曰喪羊于易位不當也

當位則恃乎位之當而剛壯僨事後悔无及。今以其位不當故能自克以喪其剛狠也。按剛柔所以立本故爻多以剛居剛位柔居柔位爲吉。此卦初三上俱當位而凶厲不能退遂。二四五俱不當位而吉悔亡无悔何也。

彖言利貞。爻二四言貞吉。貞者正也。不言位之正也。如恃位之正。則君出令。臣行君之令。致於民。則不論事理。剛柔之濟。而概云正。可壯行之乎。蓋剛柔定位。正也。剛柔相易。不可爲典。要亦正也。在大壯。恐其壯之過正。以不當位而善。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

處壯之極。居卦之終。故有此象。以剛狠任事而自困。不能退。退則无地以自容。不能遂。遂則无途之可進。此外彊中乾。易視天下事者之所爲。卒之用才。而才困。用勇而勇困。无攸利也。艱則吉者。以其柔正。冀其悔過。永思

艱焉則斂其才勇不利者轉而吉矣。

象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

不詳者。不熟思而審處也。詳而審之。何至進退維谷乎。
爲壯往者戒也。

此卦詳言治氣之學。蓋人得天地所以生者。剛動本天。
地之壯正大。見天地之情。此浩然之氣。常存天地。直養
无害。則塞乎天地之間。孟子曰。集義所生。大象傳曰。非
禮弗履。一也。亦曰利貞而已。利貞則能審事理之中。剛
柔之中。時位之中。否則知大之爲壯。而不知善用其壯。
之爲大。縱知貞之爲利。不知善用其利之爲貞矣。故此

卦非爲無是餒者言。爲有是壯而痛下針砭以治之也。夫天下事變无常。時位互異。氣之壯足以任事。尤足以償事。如初與三與上。位俱正也。初何以壯趾而孑立窮天下事。有甚正而過剛。任之卽令此心可感。鬼神昭日月而凶亡立見者矣。三恃壯之正而自用。觸藩而首角見傷。上居壯之極而欲前。觸藩而進退不可。惟君子知其厲而不敢用壯也。思其艱而懲其用壯也。其庶幾乎故二之貞吉。以柔克剛而得中矣。四之貞吉。以柔濟剛而尙往矣。可以進退可以任重。致遠矣。五以柔中之德。消剛狠之性。无悔也。宜哉。不然。勇而無義。爲亂剛而無。

禮必敗治氣者知之

三三離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

物盛必長。理壯必往。故大壯繼以晉。晉明進而上也。易言

進者三卦。升以積而進。漸以漸而進。晉以明而進。壯而不明。非進也。離上坤下。離日出坤

地上。明以漸升。故晉可括晉之象也。內順而外麗於明。

晉之德也。以柔進。非以剛進。晉之道也。康侯者。安國之

侯。內順人心。外明庶績。能安國者也。易言侯者四。屯建侯。開草昧。奮經綸。

者也。比親侯。列爵五分。土三者也。豫建侯。興滅國。繼絕世者也。晉康侯。則功在天下。德在蒼生。錫命為侯。伯者

也。天子用錫馬蕃庶。蕃庶眾多也。詩曰。何以贈之。路車

乘馬是也。晝日者。明以顯其功。天子當陽。諸侯用命也。

三接者。禮意殷勤也。未廋師引姚氏曰。觀禮延升一也。觀畢致享。升致命二也。王勞之升。成拜三也。按此特言其象耳。玩辭者自審始足受王朝恩。不然虛受恩禮。未足云晉。又按晉自文侯下。屢受命爲侯伯。豈文王先有見耶。

彖曰。晉進也。

晉從上壯來。明非以壯而進。以晉而進也。便合卦德。

明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

明出地上。日之初升。進而不已。順坤德也。麗與大明。離德也。謂以順德之臣。附麗乎大明之君。君明臣良。此二之受茲介福。五之往吉。无不利也。柔進而上行。謂坤柔

進於乾。本義謂從萃進非。而上居五。行其柔中之德。虛己之懷。

上下一德。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。明有是君。然後有是臣。

象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。

明出地上。自下而上。則順而不止。自上而下。則明而不蔽。君子法之。自昭者。如坤土之順。則无正助欲速之心。如離日之明。則无氣拘物蔽之害。

初六。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

初正應四。不必泥四爲鼫鼠妨功害能之臣也。故當其進而有摧折之虞。而能以正自守。不枉己以徇之。則吉。

矣。然正道難容。與彼必不相孚。但寬裕居之。不躁動。不近名。則无倖進之咎。此吳祐之於梁冀也。

象曰。晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

獨行正者。猶眾人皆醉。我獨醒。舉世皆濁。我獨清。人方趨炎附勢。已獨正道自行。所以罔孚也。未受命者。命雖塞。而心亨。則氣數之命不足爲我制矣。與臨之未順命同。一說未受國命。進退綽綽亦得。

六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福。其王母。

柔中得正。康國侯也。任大責重。天下安危係焉。故有晉如愁如之象。已溺已饑。先天下而憂也。貞吉者。事上使

下正道而行則吉。介大也。受大福。卽錫馬蕃庶。晝日三接。王母祖母。六五柔中之主也。以柔應柔。如孫婦祔祖姑。故稱王母。小過稱妣。蒙祖字爲交一也。

象曰：受茲介福，以中正也。

以中正之德而受福，非无功德而受爵祿也。詩曰：靖共爾位，好是正直。神之聽之，介以景福。而況於人乎。

六三：眾允悔亡。

不中正宜有悔。然與下二陰同居坤體。坤爲眾。已進而眾信之。故不正之悔可亡。中庸所謂信友升所謂允升。

象曰：眾允之志，上行也。

上行者信友可以獲上。初曰獨行正。眾不必其允也。三曰志上行。眾皆信其正矣。

九四晉如鼫鼠貞厲

九居四不正。故有此象。鼫鼠害民蠹國。貪得畏人。以是晉而處高位。措事雖正。亦危厲。況不正乎。○此舊說也。按易不爲小人謀。何不言凶而言厲。且言貞厲。爲君子戒也。厲與吉凶悔吝不同。吉凶判然。悔吝其既往。若吝者吝於目前。有所失也。若厲則未有失。特危厲耳。易莫重乎知懼。所謂其危乃光也。夫象傳。始於乾之九三。若厲終於既濟上六。言其首厲也。無咎。終於既濟上六。言其首厲也。濡中。間大畜初九。有厲。利己。頤上九。由頤。厲吉。遯初六。遯尾。厲。九三。

繫遯有晉上九厲吉睽九四厲无咎震六二震來厲六五震往

漸初六小子兌九五孚於剝皆危以自警之辭言貞厲

者八訟六三食舊德貞厲小畜上九婦貞厲噬嗑六五貞厲无咎革

九三征凶貞厲旅九三貞厲履九五共履貞厲皆戒辭也大壯九三

貞厲象如羝羊晉九四貞厲象如碩鼠先儒多以小人

言非也愚謂此爻居大臣之位苟如鼫鼠正亦厲也俱

是戒辭與鼎九四折足之凶不同也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

以位之不當故其厲若此或曰此鄙夫患得患失此初

所以摧二所以愁也非也内有陋劣大臣從未有康侯

能受介福於外者。

六五悔亡。失得勿恤。往吉无不利。

柔居五宜有悔。然以大明之主。柔進上行。虛已下交。委用康國之侯。故悔亡。失得勿恤。不以近功小效爲憂。而以寬裕。惇大自處。錄大功。不尙小明。存大體。不計小過。持此以往。吉无不利。

象曰。失得勿恤。往有慶也。

不急圖功。慶在天下。

上九晉其角。維用伐邑。厲吉无咎貞吝。

以剛居離體之極。處晉之終。故有晉其角之象。維用伐

邑者位高。則明易蔽於下。內自治以去其耳目之蔽。勢極盛。則剛易張於上。內自克以去其血氣之剛。如此危厲則吉。而無盛滿之咎。貞吝者。再爲位高者戒。若不能自克自治。事雖正。而有不通行於上下者矣。

象曰。維用伐邑。道未光也。

離體之明極矣。曰道未光者。因位高而反蔽也。惟其未

光。故宜自克。

坤光大。艮光明。光生於靜。離未光明。反爲晦。自眩其明也。

進者人生之大節。聖人三致意焉。曰晉曰升曰漸。升取地中之木。漸取山上之木。升其始也。漸其繼也。至晉則明出地上。其進也極於天矣。揆其義。則明以進順以進。

柔以進非明則臣不能擇君君不能擇臣非順則躁進而暱於利祿之私非柔則急迫自擾其精明之德故必順而麗乎大明臣以德進君以禮隆臣有安國之功君有晝日之接柔進而上行君爲王母臣爲康侯君也大度寬洪臣也任大責重恩不及顛鼠之私賞不吝馬蕃之錫故自昭明德晉之本也初之晉如摧如進以正而不憂上之不孚寬裕居之可也二之晉如愁如守以貞而不愧福之可受中正以得之也三以信而上行四雖貞而有厲三得乎順之道四失乎柔之則也五之失得勿恤固柔進上行之主乎上居晉之極本明而以不順

蔽其明。剛躁以擾其明。自克自治可也。

三三 離下
坤上

明夷利艱貞

壯於進者必傷。故晉繼以明夷。明夷者。明而見傷也。晉則離明出於地上。明夷則離明入於地中。明夷之象也。內離文明。外坤柔順。明夷之德也。利艱貞者。當其時在。審其宜而知艱守正也。卦德明能知艱。順能守正。不知艱則僥倖萬一而失其貞。不守正則行險冒患。更甚於艱。知艱則守命待時。守正則樂道固志。困爲剛掩身困而道亨。明夷爲柔傷身傷而道正。皆聖人處憂患之道也。如遯如否如剝。君子身退以避時。如蹇如需。君子自止。

以有待至明夷抑又甚矣。故周公孔子皆以文王時事釋之。

彖曰明入地中明夷。

以離日入坤地中爲明見傷之象。釋卦名也。此應爲一節。

內文明而外柔順以蒙大難。文王以之。利艱貞晦其明也。內難而能正其志箕子以之。

先儒皆以文王釋卦德。箕子釋利艱貞。非也。此互文也。內文明外柔順。文王然。箕子亦然。晦其明正其志。箕子然。文王亦然。文王異姓。故云大難。箕子同姓。故云內難。

大難言其身之所受內難明其心之所處也惟文明則
明知其難而不避惟柔順則順受其難而不辭或囚或
奴一也惟文明柔順故能利艱貞惟利艱貞故能晦其
明正其志晦其明則明不爲世亂而明不終晦正其志
則志不爲世易而晦者終明此文王囚而發河圖之蘊
箕子奴而演洛書之傳一也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

按大象與彖傳同用晦而明者不用其明而用晦故閉
取義者惟晉與此目可以養心內視可以自照不顯暴人之短而短莫能
遁不明察物之情而情莫能逃雖疑其不明而明自在

也。論語曰：不逆詐，不億不信。是程傳謂樹屏設旒亦然。
初九：明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

明夷之初，傷猶未甚，故可飛而去之。然飛必振翼，垂翼則不能飛，垂翼猶飛，懼禍之及也。君子于行，見幾而作也。三日不食，恐不能行而必行，避禍恐後也。有攸往，主人有言。本義謂所如不合，君子所爲，衆人固不識也。程傳云：此薛方所以爲明揚雄所以不獲，又如穆生之去楚，申公白生所以胥靡，又如袁閎黨事未起，潛身出室，人以爲狂，卒免黨錮之禍。愚謂當文王與紂之事，則此爻微子去之也。主人有言，或謂其怵然忘親，較合爻義。

象曰：君子于行，義不食也。

于，行義弗食，惟義而已。

可速則速。此孔子去齊接淅去衛絕糧皆義也。

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯吉。

柔順中正。明夷之時。見有夷於左股者。左陽也。夷於左。剛暴之惡著。夷於股。則股肱之臣傷。拯救之也。馬壯救之速也。豐折其右肱。終於不可用。柔惡也。此文王獻洛西之地。除炮烙之刑也。吉孰大焉。

象曰。六二之吉。順以則也。

此爻離體之中。明從順生。人臣之分。以順爲則。將順其美。匡救其惡。皆順也。非諛說順從之謂也。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

剛居剛得正。離體之極。應上六暗主。明爲所夷。當以明治。暗於南明之象也。狩者。田而得禽。得其大首。殲厥渠魁也。貞者。名正言順也。不可疾貞者。遲之久。遲之而又久。書曰。天惟五年。須暇之子孫。誕作民主。罔肯念聽。然後伐之。武王伐紂。是也。救禍欲其速。故六二用拯馬壯。除惡欲其遲。故九二不可疾貞。

非養成其惡也。

象曰。南狩之志。乃大得也。

南狩之志。志在除殘去暴。无利天下之私。志在伐罪弔民。无干天位之志。不然。除君惡而權在身。清君側而利及子。則未得矣。乃者。責備之辭。所謂有伊尹之志。則可。

无伊尹之志則篡也。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭。

六居四得正大臣之位也。左陽明之位。腹幽陰之處。仕
昏暗之主。先極其誠信以入之。開其明。生其悟。務獲明
夷之心。諫行言聽可也。卽不行不聽。此心可出與天下
人共見。所謂于出門庭也。自靖自獻于先王是也。未入
左腹心猶未得。未出門庭心猶未得也。此比干之剖心
乎。程傳以此爻爲陰邪小人悞矣。

象曰入于左腹獲心意也。

從未有深入君心而不可出以對天下者。獲心意則不。

咈乎。天理之正而卽乎人心之安矣。

夷于左股。君傷股。肱之良人於左腹。

臣盡腹心之道。

六五箕子之明夷利貞。

不言文王言箕子。非以箕子之明夷。艱于文王。言箕子而文王在其中矣。箕子親臣爲紂所夷。不死不去。留身以俟紂之一悟。卽不然。紂死武庚立。猶可輔以幹蠱。六五柔中。箕子明夷象之。言利貞。不言艱貞。艱卽在明夷中。苟不得正。幽囚受辱。无益也。

象曰。箕子之貞。明不可息也。

明而或息。則不能常守其正。此誠與明相爲用。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

居坤土之極。夷天下之明者。昏君皆然。不獨紂也。人得於天本明。不明而晦。昏暴蔽錮也。初登于天。若紂智足以拒諫。辨足以釋非。謂天下莫已若也。後入于地。若紂謂祭无益。謂暴无傷。卒不能自保其身也。

象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

明者君之則。得其則而明。照四國。失其則而誅。若匹夫此明夷者。終自夷也。

此言素患難行乎患難也。內難則骨肉等於讎仇。大難則性命懸於呼吸。無他。惟思其艱。圖其正而已。然非文

明。則。不。能。知。難。以。析。乎。理。之。通。非。柔。順。則。不。能。居。易。以。俟。乎。命。之。正。故。晦。其。明。而。不。櫻。暴。虐。之。鋒。亦。正。其。志。而。不。易。平。生。之。守。箕。子。文。王。之。明。終。不。夷。也。若。夫。明。夷。之。始。有。自。來。焉。上。之。初。登。天。也。則。明。照。四。方。後。入。地。也。則。晦。如。終。夜。此。不。明。而。晦。非。用。晦。而。明。之。君。子。也。故。當。明。夷。之。世。患。難。之。來。可。行。則。行。初。之。翼。垂。而。飛。可。也。可。往。則。往。二。之。馬。壯。而。拯。可。也。夷。于。左。股。二。不。以。夷。而。辭。其。勞。入。于。左。腹。四。必。以。入。而。盡。其。道。五。守。箕。子。之。貞。而。明。不。息。三。致。武。王。之。伐。而。志。乃。行。南。狩。之。志。猶。北。面。之。心。也。此。則。素。患。難。而。變。通。者。不。然。順。以。則。焉。可。也。

三三 離下 巽上

家人利女貞

傷於外者反乎內。故明夷繼以家人。離火在下。巽風在上。火生風。風扇火。家人之象也。內明而外巽。讓家人之德也。九五陽居外。六二陰居內。家人之道也。利女貞者。家道之不正。由於女。卽家道之不正。由於身也。不曰婦。曰女。明女在父家。教之有素。采蘋所謂有齊季女是也。太玉有姜。女王季存。太岳文王有后。妣武王有。邑姜家道之興。端由女始。夏桀以妹喜。商紂以妣己。周幽以褒姒。家道之敗。亦由女始。

彖曰。家人女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義。

也

釋卦名辭。內正者女也。六外正者男也。九禮曰。后理陰。教師三夫人。九嬪二十七世婦。八十一御妻。以正位乎內。天子理陽教。帥三公九卿二十七大夫八十一元士。以正位乎外。釋利女貞及於男者。明女之貞由於男也。又明男女正爲天地之大義者。天地之陰陽不正則萬物不生。男女不正則家道不興。男女卽天地正卽大義也。
既濟六爻皆當位。故曰既濟定也。家人自一至五皆當位。故曰正也。

家人有嚴君焉。父母之謂也。

元后作父母。父母作嚴君。其理一也。嚴君者。大有六五。

厥孚威如君道也。家人上九有孚威如親道也。威即嚴也。故家人嗃嗃。愈於婦子嘻嘻。父母於子多以恩掩義。不如以義制恩。父嚴子慈。並母言者為姑息者。戒也。曰嚴則家法正。曰君則家令行。子不稟父母命不可為家矣。

父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

父慈子孝。兄友弟恭。夫義婦順。家道之正也。

本義上父初子五三

夫四二婦五三兄弟以卦畫推也。按以上為父剛居柔已不正。

正家而天下定者。家與

天下无二理也。

君陳曰。惟孝友于兄弟。施于有政。大學曰。治國先齊家。孟子曰。人人親其親長

其長而未有家道不修而能定天下者此漢高祖唐太宗之治天下終不如古也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

風自火出火者風之原風者火之助相需而成家人君子知身爲家之原故言皆有物則心口如一如火之麗物而生明行皆有恆則終始如一如風之恆入而无間此關雎樛木之化始於雍宮肅廟也

初九閑有家悔亡

初九得正教家之始當先閑之閑闌也所以止物之出入者禁於未發之謂豫是也禮曰內言不出於閫外言

不入於閭外。廷交通內宮。國家之大患也。閑於先故。後悔可亡。

象曰。閑有家。志未變也。

志未變者。情未溺。而爲教易治。害未感。而受教易成。俟其變而閑之難矣。顏氏家訓曰。教子嬰孩。教婦初來。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

柔順中正。婦道之善者。女正位乎內是也。遂。謂專其事。詩曰。婦有長舌。維厲之階。書曰。牝雞司晨。爲家之索。无攸遂。則稟命於天地。承天臣承君。无成而代有終也。在中饋者。婦人无與外事。中饋卽其事。饋食也。周南采芣。

召南采芣采蘋小雅無非無儀惟酒食是議是也得正而吉卽彖辭利女貞

象曰六二之吉順以巽也

順者女之貞與四同曰巽者言雖无攸遂未嘗不以順入相夫子如樊姬於莊王長孫皇后於唐太宗成內助之賢也童蒙之吉順以巽非順巽无以成德家人之吉順以巽非順巽无以成家

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

家人之義男以嚴爲正女以順爲正故與其禮勝情不可情勝禮與其義勝愛不可愛勝義故嗃嗃嚴肅雖有過嚴之悔駿肅之厲家道終得正而吉若嘻嘻歡笑過

於私暱。令終有不行於妻子矣。九三剛居剛得正。嗃嗃有之。嘻嘻則无矣。猶且戒之。况非剛正有不流於嘻嘻者乎。此文王情欲之感。无介乎儀容。燕暱之私。不形於動靜。

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

禮勝。義勝。猶未失。情勝。愛勝。一。家之矩。獲失矣。失與不失。在於一身。

六四。富家大吉。

六居四。柔正。婦道也。陽實陰虛。實則富。此言富者。陰以陽爲富。猶婦以夫爲富。家道窮必乖。故富家大吉。富者。

父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也

象曰富家大吉順在位也

順者不逆之謂孝翁姑和妯娌從夫子訓子孫大順之化溢於門庭詩曰宜其家人是也

九五王假有家勿恤吉

萃渙王假有廟誠敬格乎鬼神家人王假有家誠信格於妻子九五剛中正於初曰閑治家也於五曰假治己也其身正可行於妻子其身不正雖令不行於妻子既能感格有家則不憂家之難治也

象曰王假有家交相愛也

交相愛。則不以義掩恩。不以恩掩義。愛人者人恆愛。况室家乎。

上九有孚威如終吉

孚則以誠相通而不欺。威則以敬相接而不慢。二者相濟。誠以濟其敬。則威而不猛。敬以濟其誠。則孚而非寬。終吉者。言家道久遠之吉在此。非始不吉而終吉也。

象曰威如之吉反身之謂也

行有不得者。皆反求諸身。責已而不責人也。

此卦備言正家之道。由家正而順推之。足以正天下。由正家而逆溯之。尤在正身心。此風自火出之原也。然正

家必利女貞。女難於貞也。故必男正位乎外。而後女正位乎內。男之正者嚴也。女之正者順也。然嚴君並言父母。則所重者嚴也。初之閑有家。嚴以閑其子也。三之家。人嗃嗃。嚴而終吉。婦子嘻嘻。不嚴終吝。正家可不嚴乎。二之不遂。其事於外。而供其事於內。順也。四合內外而俱足。亦順也。正家之道。其嚴與順也。五之王假有家。上之有孚威如。則家本諸身。身本諸心。言物行恆。身也有孚心也。本孚而嚴威也。本孚而順愛也。本孚男嚴女順。交相愛也。天下之定。其在家人乎。

三三兌下離上

睽小事吉。

正則天下猶一家。不正則一家爲胡越。故家人繼以睽。睽情意不合也。離火上炎。兌澤潤下。睽之性也。離中女在上。兌少女在下。睽之情也。如娶妻矣。後立妾情必睽。睽而輕舉妄動。必不吉。卽剛勇以任大事。亦不吉。惟小心敬事。本卦德內說以感之外。明以通之。柔進以行之。得中以應之。則睽不終睽而吉也。如臣子不得於君親睽矣。然小心委曲。終得於君親。閔馬父曰。爲人子者。患不孝。不患不得位。是也。

彖曰睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。此卦

四五上俱不當位。與家人相反。故名爲睽。

凡上之情。不下達。下之情。不上通。皆火動而上。澤動而下之象也。坎流水通。故火水爲未濟。兌止水塞。故火澤爲睽。凡君臣父子兄弟朋友不相得。皆二女同居。其志不同行之象也。風火家人。中女也。風澤中孚。長女少女也。惟中女少女同居。在睽則其志不同行。少女中女同居。在革則其志不相得。此所以爲睽。

說而應乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。

處睽之時。非豫說則失其意。非明達則不得其情。以剛進。不以柔進。則激烈以益其睽。不上行而或中止。則自

是不救其睽不得中則事不中飭不相應則終於睽而不復合矣卦於兌離之德有取焉六五柔中有取焉說而麗乎明說其心而知其意之所在柔進而上行自坤中之緩其迹而行吾意之所通得中則无過不及之差應剛則无神離意隔之慮是以小心敬畏以從事所以吉也此舜耕歷山不得於親之時也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

此明睽不終睽之義推極於天地男女萬物而究言之於睽已見其合也天地不睽則陰陽相混元黃雜揉矣

惟睽。而天位上。地位下。而各判。然二氣升降。天施地生。其生物之事。則同。男女不睽。則同。姓爲昏。內外无別矣。惟睽。而別異。姓嚴。內外之攸分。然六禮既備。恩義交盡。其感孚之志。則通。萬物不睽。則種類混淆。性命不正矣。惟睽。而品物上下貴賤。精粗之相殊。然一氣感通。恩明誼美。而萬事各從其類。此卽以睽爲合。當睽之時。有睽之用大矣哉。言非一節可舉也。

象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。

上火下澤。性不相入。氣不相投。故爲睽。君子取之以同而異者。性與人同。而踐形盡性。與人異也。情與人同。而

發情止義與人異也。故大同之世道同風一同也。威德異用刑賞兼施異也。彖傳天地睽而事同於異。見同君子以同而異於同。見異同以法兌澤之說。異以法離火之明。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復見惡人。无咎。

處卦之下。在睽之初。宜有悔。然得正與四非正。應故悔亡。是不苟於同。不苟於異者。喪馬而逐則急。迫以求同。惟靜以俟之。聽其自復。雖不求同而不同也。惡人不見則狹隘以求異。惟寬以待之。迫斯可見。雖不求異而无不異也。斯无媚世忿世之咎。

象曰見惡人以辟咎也。

獨釋見惡人者當睽之時固不苟同尤不苟異辟咎明哲保身也孔子見陽貨以之。

九二遇主于巷无咎。

朝覲宗遇禮也君臣相見皆在廟朝巷者幽靜之地由堂以達於寢者也行遇禮於巷委曲深靜以見君固由明以通蔽亦由說以抒誠此小心敬畏以處睽二正應五故睽不終睽而无終睽之咎也。

象曰遇主于巷未失道也。

雖竭柔進之誠疑失剛直之道然當睽離之際能盡敬。

事之心於臣道爲未失也。

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終。

居下卦之上上卦之下與上九兩不正而正應故有此

象。

傳義謂三四所隔恐非。

輿任重牛牽之常也。今見輿曳於前牛

反掣於後如上方寄以重任反疑動多掣肘且視上爲

剛狠髡劓之刑人以柔測剛其心跡多如此无初有終

柔不勝剛邪不勝正始睽終合也。

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也。

位不當者以己不正測人之不正所謂以小人之心度

君子之腹也。遇剛者幸遇上九之剛光明磊落之人不

以小嫌是介。故不終於睽也。

九四睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

九四不正。與初九非正應。是睽之時而孤者。元夫善人。

也。九斥初時雖睽孤。能遇善人。與之誠信交孚。雖危厲而

无睽離之咎。初以四爲惡人。四不正也。四以初爲元夫。

初得正也。在初之見不苟。於異在四之遇。必求其同。

象曰。交孚无咎。志行也。

志不同行。則睽者不孚矣。交孚志行。又何睽乎。

六五悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

不正宜有悔。而得中與九二正應。故悔可亡。宗主也。謂

得二之剛以爲宗主。噬膚言易合也。當睽之時。主臣正未易合。今在二方致遇。巷之誠在五則盡。宗主之禮雖有譏間之阻。一噬之而卽合。何不得行之咎乎。

象曰。厥宗噬膚。往有慶也。

策其往也。慶及天下皆不睽。不獨主臣也。

上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

處睽之極而生疑。居明之終而反暗。位又不正。故有睽孤之象。見豕負塗。惡之恐其汙己也。載鬼一車。疑之恐其害己也。以善爲惡。以亡爲有。猜忌叢生。先張弧而射。

之以爲寇也。後說張而親之以爲婚媾也。往遇雨。陰陽和。旣和則不睽。故吉。以三爲之正應。故三則始疑。上爲掣輿之牛。天剿之惡。上則始疑。三爲負塗之豕。載鬼之車。此其所以睽也。及其合則三无初有終。上則先張後說。至遇雨而上下和則不睽矣。

象曰遇雨之吉羣疑亡也。

不和則羣疑生。旣和則相信接矣。

此卦詳言人情之睽。而誨人以處睽之道。蓋睽之時有睽之用。雖天地萬物男女皆先睽而後合。君子亦異而不苟同。然至睽之由有故。始於志之不同。行氣之不相。

接而疑。旋相生。始而不見。繼而不往。終而不遇。遂睽而
不和矣。然則處睽之道。當奈何。亦說而明。柔而行。得中
應剛。小心敬事而已。說則不拂。人之意。明則不昧。人之
情。柔則不犯。人之怒。上行而不息。得中而不失。應剛而
捐小嫌。存厚道。而睽者合矣。故初與四相睽也。初以四
爲惡人而見之。四以初爲元夫而遇之。在初則爲辟咎
在四則爲交孚矣。二與五相睽也。二盡遇主之誠。五盡
厥宗之禮。雖有讒人間之。噬而卽合矣。三與上相睽。三
爲兌口而反。不能言上爲離明反。不能照羣疑。百出猜
忌。叢生幸三本兌說而无初。有終上本離明而先張後

說三遇剛而上遇兩兩相遇則兩相和何至兩相睽哉

䷁ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉。

睽而合則和。不合則蹇。故睽繼以蹇。蹇難也。坎險在艮山之前。坎水流艮山之上。蹇之象也。外坎險。內艮止。蹇之德也。利西南者。陽明之地。西庚方。震納庚。一陽也。南丁方。兌納丁。二陽也。謂以陽明之德處蹇。則利。不利東北者。幽陰之地。東乙方。北癸方。坤納乙癸。陽消於乙。滅於癸。謂以幽陰之德處蹇。則不利也。坤以從陽為義。故曰西南得利。東北喪朋。蹇以向陽為義。故曰利西南不利東北。解利西南。猶蹇義也。說本虞仲翔。

王程朱本後天圖說西南

爲坤。平易之地。東北爲艮。險阻之方。說猶可。至李安溪
謂坤蹇。解皆以先後爲義。東北陽也。居先者也。西南陰
也。居後者也。坤則先迷後得。蹇則往蹇來譽。解則其來
復吉。往謂先。來謂後。按蹇苟盡不利於往。何以彖傳言
往得中。往有。利。見陽剛中正之大人。五得正而吉。自二
功。李說未妥。利。見陽剛中正之大人。五得正而吉。自二
皆得。非退而不前之謂也。

彖曰蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。

險而止。蒙。險在下也。險在前。蹇。險在上也。屯難。則動乎
險中。困難。則說乎險中。蹇難。在前則止。而不進者。知也。
不止而進。則失其知矣。需以剛健。不陷爲義。義有可否。
猶可。需之異時。蹇以見險。能止爲知。知有一定。卽立決
於當境。故贊之。

蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。

得中。謂以六二柔中。應九五剛中。陰柔藉陽剛之德。以相濟。故得中也。道窮。謂蹇難之世。復往幽險之地。則窮於所往也。有功。謂九五以陽剛中正之德。濟天下之蹇。而有功也。正邦。則天下無不正。而蹇解矣。時用之大者。蹇以見險。能止爲知。亦以往而有功。時止時往。大用存焉。

象曰。山上有水。蹇。君子以反身修德。

山上有水。水爲山阻。水行不利。故爲蹇。君子監之。行有。

不得反其仁。反其知。反其敬。法艮之止。諸躬修其意。修其文。修其禮。法坎之常。厥德。

初六。往蹇來譽。

初三四上俱發明見險能止之義。六居初。陰柔不足濟蹇。應四非陽剛之才。故往則蹇。來而止於其分。猶獲前知之譽。去險既遠。止於至先。知矣哉。謂此。

象曰。往蹇來譽。宜待也。

宜待者。非不往也。待時而往。宜者戒辭。

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。

此所謂利西南者也。處蹇之時。正應九五。身為王臣。任

大責重義无可逃。難无可避。是蹇而又蹇。非一身之故。任天下之蹇。以爲蹇也。文王自朝。至於日中。晷不遑暇。食諸葛亮之鞠躬盡瘁。死而後已。司馬光臨卒。嗔嗔不離國事。是也。

象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。

成敗利鈍。非所逆觀。濟則功在國家。不濟愆尤亦不在身也。

九三。往蹇來反。

反卽反身之反。孔穎達謂來則得位也。此爻艮體。故能反止諸躬。剛正故能自克。

先儒反就二陰說不可從。

象曰。往蹇來反。內喜之也。

內卦之主。反求於心。不愧不怍。故曰內喜之也。

六四。往蹇來連。

荀爽曰。連於九五。安溪按四比五。陽明中正之主。四雖

柔正。才不足濟。故獨往則蹇。連於陽明。足以濟蹇也。卽

利西南也。傳義謂連於九三非。

象曰。往蹇來連。當位實也。

以六居四。爲當位。陽實陰虛。以連九五而實。所謂當位

貞吉。以正邦也。

九五。大蹇朋來。

本義非常之蹇爲大蹇。雖有陽剛中正之德。然必朋來爲助。始足以濟洪水之蹇。舜得禹稷。暴亂之蹇。湯得尹武得呂。是也正應二。

象曰。大蹇朋來。以中節也。

言朋之來。由朝廷舉賢中其節。足以服其心。孟子所謂尊賢使能。俊傑在位。士皆欲立其朝。

上六往蹇來碩。吉利見大人。

程傳碩。寬綽之稱。往則蹇。來則綽。綽自得。无戚戚之意。

居易俟命。順時聽天。

本義謂碩大。功非。

吉統來譽來。反來連而

言利見大人。二匪躬固利見。卽初三四上之來而不往。

非无意濟蹇。特才有未足。必見陽剛中正之大人。然後往有功也。

象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

志在內。謂初三四也。

先儒以內爲五。占下從貴。

從貴謂從五。

陽貴陰賤。卽利。

西南意。

從陽以濟蹇也。

處蹇之時。有蹇之用。量其才。揆其德。光明正大。與天下共見。非陰謀奸險粗定一時以云利也。故曰利西南不利東北。必也陽剛中正之大人乎。夫大人身在蹇中。不必求平易辟險阻也。往而得中。往而有功。以正邦也。豈行險僥倖其道立窮者哉。故二臣也。蹇而益蹇。自致匪。

躬之節五君也。蹇當其大。必求濟蹇之朋。然身。在。事。中。者。義。無。可。辭。身。在。事。外。者。義。所。應。辟。才。足。以。濟。終。无。尤。才。不。足。以。濟。宜。待。也。此。見。險。而。能。止。者。知。矣。哉。故。初。之。來。譽。先。幾。之。知。也。三。之。來。反。反。求。之。知。也。四。之。來。連。求。人。之。知。上。之。來。碩。寬。綽。厥。心。君。子。於。此。亦。反。身。修。德。而。已。何。懼。水。山。之。爲。蹇。哉。

三三 坎下 震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

蹇難貴於解數窮極求通人亂極求治故蹇繼以解

解除其難也震雷上作坎雨下流解之象也如陰陽鬱

而解如人之病出汗而解震動出於坎險之上解之德

也利西南陽明之地非陰險之方也詳見言解天下之

難必與天下共見公而无私如湯武伐桀紂漢高之伐

无道秦討項羽弑義帝是也无所往程傳謂天下之難

已解散无所爲也則當修治道正綱紀明法度所謂其

來復吉也復卽復見天心之復車攻宜王復古是也如

病已解。當有攸往。夙吉者。謂尚有未解者。則當及早圖復其元氣。之。无使舊患復作。如病尚有未解者。則當早治。賈誼所謂失今不治。必為痼疾。後雖有扁鵲弗能為矣。

彖曰。解險以動。動而免乎險。解。

不動不能出險。動而不出險。仍未解也。解則出險矣。故險而止。則蒙險。而動則解。見險而能止。蹇之時。動而免乎險。解之用。

解利西南。往得眾也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。

得眾者。得眾心之大同。光明之槩。人皆知。无利天下之。

私撥亂之才。人皆知除天下之暴。得中者修明古制。非小補一時修復古風。必永垂萬世。漢唐不知此義。所以治不如古。往有功者。去暴除殘。不留餘孽。乘時速往。易於有功。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。

雲雷爲屯。天地之氣鬱而未舒。雷雨作。解天地之氣。舒而不鬱。百果草木之氣。卽天地之氣。皆甲坼者。其氣舒暢。生機遂也。極贊其時之大者。雷雨之作。先時者速。後時者遲。當其時而解。卽洪範時雨時暘。庶草繁廡也。故

除天下之害則曰時雨之師開人心之閉則曰時雨之化可以類推。

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪。

雷火豐君子以折獄致刑雷水解君子以赦過宥罪並行不悖明決之威示天下以去惡大澤之降示天下以自新赦過法雨之澤及枯槁宥罪法雷之啓蟄更新。

初六无咎。

以六居初柔也无解難之才正應九四陽剛之德剛濟柔以解難卽利西南者故无失時之咎。

象曰剛柔之際義无咎也。

解難之道。畸柔者緩。畸剛者燥。柔藉剛以交際。在天地陽以濟陰。在人事剛以濟柔。明以濟暗。无咎可於義決之。不待見於事也。

九二田獲三狐得黃矢貞吉。

解以解去小人爲第一義。猶天地解除戾氣也。狐淫媚

之獸。三狐朋比爲奸也。如田獵而獲之。

謂六三負且乘者其淫媚如狐

其結連如擬其疾惡如雋此二得之四解之上射之五孚而化之也得黃矢者中直也。中則剛以除殘而不失於暴。直則剛以去惡而不介於私。

九二不正故戒以得正道而吉。

象曰九二貞吉得中道也。

能得中道。故能去小人。

六三。負且乘。致寇至。貞吝。

負者賤役也。乘者尊貴也。負且乘。則賤役而尊貴矣。或貨賂以得。夤緣以得。或效勞以得。口舌以得。煦養媚說以得。寇且資以爲口實。或假公義以除。或懷私怒以亂。孔子曰。惟名與器。不可以假人。在負者固有致寇之由。實與之乘者有以致之也。寇有不至者乎。不中不正。故有此象。

象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

醜者。小人之行。亦可醜。醜者。國家之羞。易不爲小人謀。我

者有國家者也。大學曰：小人之使爲國家，災害並至，卽自我致戎，又誰咎也。

九四解而拇，朋至斯孚。

與下卦三相比而汝也。拇，已之下體。結連之象，蓋不責小人之相親比而責君子之比小人也。故必解汝之拇，不與小人相親，然後君子之朋至而相孚。邪正不並立，有小人，在君子必不孚。

象曰：解而拇，未當位也。

九四六三位俱未當，易於相親。九猶陽剛，尙能自克。拇而解，必有痛苦之狀，以懲亡之不正也。

六五。君子維有解吉。有孚于小人。

言君子之解除暴安良明通公溥除天下之患故吉。不惟有孚於君子。並有孚於小人。不惟革面革心爲有孚。卽放之進之而无怨。所謂利西南也。

象曰。君子有解。小人退也。

小人自知其罪。故奉身而退。

上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

三與上非正應。公用謂六五之主用之。隼。鷙害之鳥也。斥高墉城牆之高者。公用之以射小人於高墉之上。藏器固有其具。藉勢易致其權。居高臨下。義正辭嚴。獲天

下之元惡而大難解。故无不利。

象曰。公用射隼。以解悖也。

隼不射。則天下之悖未解。卽天下之難未解。射而獲之。天下見刑一人。遂不爲惡。故曰解悖。

解除天下之大難也。天地之亢戾未解。則草木不生。天下之慝惡未解。則人民不殖。然解之道在天地則作雷雨。在人事則利西南。西南者陽明之方。此心可與天下相見也。序卦傳曰。解者緩也。緩必有所失。蓋惟聖人能內外无患。自非聖人外患解。必有內憂。故患旣解而修復古制。不敢緩於須臾。其來復吉之義也。患未解而。

趨事赴功。不敢緩於頃刻。攸往速吉之義也。先儒不察。以西南爲平易。否則以爲退後。平易猶曰恆易以知險。退後曷以云解耶。且玩傳爻辭。亦非平易之謂。其曰往得衆。乃得中。往有功。謂光明之心。衆可共信。可知及時而解之道。故患之小者。赦過宥罪。可也。患之大者。如三之負。且乘上射之。如隼之惡四。解之如棼之連。二獲之如狐之媚五。孚之而自退。初剛柔交用。而无咎。此皆光明正大以解小人之患。正非易。易仍非退後也。

三三
艮上
兌下

損有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。

難既解而怠緩生。緩既生而政事失。故解繼以損。損也。卽益之始也。損乾三畫之陽。益坤上畫之陰。是謂損下以益上。損內卦近於上者。益外卦之在上者。是謂損內以益外。艮山在上。兌澤在下。澤日損以益山。山雖益而終損損之象也。內說奉其上。外止取於民。損之德也。先儒謂損剝民奉君。似是而非。損所當損。如國家惟正之共。損民財也。上入執公功。損民力也。竭股肱以奉上。損臣心力也。正不得不損。惟當損之時。盡損之道。有孚。

者。卽信而後勞其民也。元者仁也。卽視民如傷也。誠以孚之仁以愛之。卽損民亦吉。而无剝民之咎。可貞固而有常矣。利有攸往。與益同。當益當損時而已。何所往不利。故損而至二簋黍稷。可申其孝享。與鬼神交。如凶荒殺禮。是損所當損也。

彖曰。損。損下益上。其道上行。

損民財力以奉上。是損下以益上也。其道上行者。臣損心力以奉君。君損心力以奉天祖。謂之道。是上下共由。特自下起耳。彖傳六十四卦。獨損不言卦德。德卽在道字中。

損而有孚。元吉无咎可貞。利有攸往。易之用。二簋可用享。

二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛與時偕行。

特加而字明有孚。非易也。二簋應有時者。禮曰。與其敬不足而禮有餘也。不若禮不足而敬有餘也。故萃之時。用大牲。損之時。用二簋。國奢示儉。國儉示禮。惟其時故損。剛益柔有時。義隨時移。不得膠固。在本卦則損下卦之剛。益上卦之柔。凡文濟質。質濟文。用輕典。用重典。亦惟其時也。損益盈虛與時偕行者。損則虛。益則盈。時也。然益雖盈而復損。損雖虛而復盈。與寒暑之時並行。

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。

澤日深於下。山日傾於上。故爲損。君子以懲忿窒欲者。
懲謂懲其既往。窒謂窒其將來。二字互文。忿欲在所當損也。懲忿法兌。澤之
說則心平氣和。可室忿。室欲法艮。山之止則發情止義。
欲懲。

初九已事遄往无咎。

可知。

初九正應六四。損剛益柔時也。未已事而遄往。猶學未
優而仕已事而不往。猶學既優而不仕。皆有咎。惟已事
遄往。則无失時之咎。酌損之者。內酌於己。外酌於人。酌
者。無過不及之謂。則損己以益人。非損其道也。卽伊尹
輟耕太公罷釣時也。

象曰。已事遄往。尚合志也。

爲之尊尚而合志。非枉道而遄往也。

九二。利貞。征凶。弗損益之。

利貞者。以道事君。不可則止。宜止不止。征則凶矣。以道自止。弗損其道。正以益君。使君知尊德樂道也。先儒以嚴子陵植漢節義當之。按子陵身在事外。此爻正應六五。身在事中。擬非倫矣。初爻在事外。勉其速往。使天下知以道濟時。二爻在事中。戒其征凶。使天下知以道自重。

象曰。九二利貞。中以爲志也。

中以為志。則無過不及。或進或退。準乎時也。

六三。三人行。則損一人。一人行。則得其友。

此爻正損下益上者。初二三乾體。損此爻之剛。以益上爻。是三人同行。損去一人矣。一人行者。已獨應上。一則誠一不二。故能與上為友。所謂二人同心。其利斷金。按此特舉其象。已與人行。或人為小人。即一人亦當損去。苟同心同德。千萬人猶一心也。

象曰。三人行。三則疑也。

一則專。三則疑。貳由三而上。四五十百千。由三而下。至二。皆以三統之。故即二人而非同道同術亦疑貳矣。

六四損其疾使遄有喜

四與初正應。自損其好佞好色好貨之疾。然後能使益我者速至而有喜。中庸所謂去讒遠色賤貨而貴德。所以勸賢也。此以疾取象。如人有內病。必先拔去心疾。然後使醫投以藥也。

象曰損其疾亦可喜也

言能自損其疾。醫至固可喜。卽未至亦可喜也。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

五與二正應。曰或者。若天之所爲。非人之所致。明二非以道要結而五受其益也。二貝爲朋。十朋之龜。寶龜也。

能前知神道也。言二以前知神明之道。益之弗克違者。五固受之。卽鬼神亦默契之。可於理決其元善之吉也。象曰。六五元吉。自上祐也。

上祐卽天祐。公而无私也。

上九弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

李安溪曰。弗損於下而益於上。然後謂之大益。按此解

之與九二異。本義謂弗損於己。自益於下。所謂惠而不費。解此句與九二同。如此解益卦則可。解損卦則非也。觀下文。此爻正受下三爻之益者。故爻辭與象辭同。蓋

自見。惟正之共。下益上也。已則薄而斂。用民之力。下益上也。已則時而使皆弗損於下。自益上也。故无剝民之咎。可

貞而吉。利有攸往。且得臣无家。言不僅得樂以奉上之。民且得公爾忘私。國爾忘家之臣。所謂其道上行。王者富有四海。而非富天下。皆得臣无家之象。下有益上之實。上有弗損之心。而損道備矣。

象曰。弗損益之大得志也。

君與民皆得志。謂之大得志。已無求於民。民樂輸於已。王道之隆也。

損者。天下之公義。倉廩府庫。取於民。非以厲民。粟米麻絲。事其上。非以媚上。惟上也。至誠惻怛。以受之民也。誠一不二。以奉之。斯損所當損。道自下行。卽其道上行。臣

竭才力以事君。君損飲食供奉以事天。皆損之道也。不然者。民不損財力以益上。是謂叛。民臣不損心力以益上。是謂悍。臣君不損其供奉以事天。是謂傲。君。君子不損忿欲。是謂小人。故在所當損者。二簋可用。享猶風有采。蘋采蘋雅有行。葦洞酌昭忠信也。故初也。過往以益上。二也。利貞以益上。三也。致一以益上。所損不同。而道則一。四受下之益。去其疾而澄受益之源。五受二之益。益以龜而通神明之德。至上不損於下。而自益於上。君臣交自貶損而益道隆焉。

三三 震下 巽上

益利有攸往利涉大川。

損則志氣不盈嗜欲不縱所以受益故損繼以益益益也卽損之始也損上卦乾之初陽益下卦坤之初陰是謂損上益下損外卦之近於下之陽益內卦之至下之陰是謂損外以益內益之道也風雷无形之益益之象也內震動外巽入益之德也利有攸往立其志以有爲利涉大川鼓其氣使必達此推廣言之不獨損上益下也。益利有攸往奮風雷之氣於其始而圖其終恆利有攸往如雷風之常於其終不渝其始

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

膏澤下民則民說无疆澤必下究則其道大光蓋不中格於有司卽下之又有下而恩无不及

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

中正有慶斥九五六二言志在有爲者必大中至正之道乃爲有慶木道乃行者巽東南木震東方木巽柔行緩震剛行速合二者不緩不速誕登彼岸木道乃行

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

內震動而外巽入在學問則時敏而孫志奮發而沉潛在治道則英果而從容明作而惇裕日進豈有疆乎天

施其氣而地受之。

謂風雷也。即初與四。

大生廣生。其益也普。天皆

然。聖人觀益之道。與時偕行。與損同也。

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

凡天地益物。雨潤日暄者。其跡風雷之益。默運無形。君子法之。遷善改過。亦運於无形。遷善法震雷之動。陽氣潛舒。改過法巽風之行。陰翳自散。

初九。利用爲大作。元吉。无咎。

此爻正損上益下。受益者也。受益既深。當有以報。利用爲大作者。常則竭股肱心膂之勞。變則盡濟險出艱之力。然必元吉而後无徇私之咎者。元者仁也。理之正心。

之安凡大有作爲非背公死黨如豫讓以國士遇我我以國士報也

象曰元吉无咎下不厚事也

下不厚事者言在下本不當任厚大之事此侵官爲慢離局爲姦越職爲僭必元吉而後无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

正應九五中正有慶者也受五之益曰或者與損六五受二之益同五之惠心本於至誠无私二之受益止此嚴恭有恪若不知何自來者直以爲或益之以十朋至寶之龜弗克違焉以明神人之所共與惟永持正道事

君則吉。王用享於帝者。卽顓。俊。尊。上帝。使之主。祭。而百。神。享。之。也。故曰。天位曰天祿。曰天職。曰天工。五服。五章。曰天命。所以君臣一德。克享天心也。

象曰。或益之。自外來也。

損之五曰自天祐。臣之益。君稱天以佑之。不敢曰出於臣。益之二曰自外來。君之益。臣若自外而來者。亦不曰出於君。下之益。上上之益。下皆无私也。

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

三受上之益。用凶事之心。報之。蓋不以位高祿厚爲喜。而以遺大投艱爲憂。故无尸位之咎。有孚者。心也。中行。

者事也。心則誠信。交孚事則無過不及。然後可告成於王。用介圭以申信也。卽禹錫元圭告厥成功。

象曰。益用凶事。固有之也。

固有者。職分當然也。

六四。中行。告公從。利用爲依遷國。

此爻正損上益下者。三之中行以事上也。四之中行以厚下也。事上中行非諂諛要結。厚下中行非小惠私恩。告公從者。臣道弗敢成也。弗敢專也。以中行遷國。必依民心國勢之自然。苟有利於民爲之可也。盤庚遷殷。衛成遷帝。邠邾文遷。繹以之。

象曰。告公從以益志也。

以益民爲志。故告公而公從之也。

九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

孚。交於未惠之。先心見於加惠之後。寬爲惠。嚴亦爲惠。賞爲惠。刑亦爲惠。勿問者。勿問功效感應何如。元善而吉也。有孚惠我德。下報上也。上有孚而下亦有孚。上之惠出於心。下之受惠且以爲我德。此與二正應。所謂中正有慶者也。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

問則市譽責報私矣。故戒之以勿問。大得志與損上同。

損以不損於下。自益於上。爲大得志。益以加益於下。卽大得於上。爲大得志。蓋上愛其下。下愛其上。大得志。通乎上下也。

上九莫益之。或擊之。立心勿恆凶。

卦以損上益下爲義。九居卦之上。不益於人。而反尤人。不益於己。則其培植聚斂。无所不至。必有或從而擊之者。天怒人怨。是叢於厥身。立心勿恆者。其初非无益下之心。其後轉爲益己之念。立心可勿恆乎。凶由自取也。與恆九三同。

象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

偏辭者。知有己。不知有人。知責人。不知責己。自外來者。與六二同。彼則或益之福。不知何自而來。此則或擊之禍。不知何自而來。故曰。益人終受益。損人終自損也。益雖以損上益下爲名。其實發明以志帥氣。以氣輔志之理。故曰。利有攸往。利涉大川。動而巽。益之德也。動則志以帥其氣。於始異則氣以輔其志。於終凡興利除害。幹大事。濟大難。莫不皆然。卽天地施生萬物。學問日進。无疆。君子遷善改過。俱始之。終之。而一之者也。四五上益下者也。四曰中行。曰遷國。有其志。而氣卽赴之下。所以受其益。五曰惠心。曰惠德。其志氣與上下交孚。此志。

所由大得也。上之立心勿恆有其志。无其氣。有始无終也。初二三受上之益。而思所以報之。初之爲大作。則振奮其志氣也。二之永貞吉。則持久其志氣也。三之用凶事。則志氣欲然。如不能終。所以能中行告公用圭。吾於益得立志作氣之道。若夫志驕而氣盈。則夬決之勢也。上經首乾坤。天地也。終坎離。水火也。是謂四象。由乾坤十二卦而泰否。天地陰陽之往來也。十二卦而剝復。天地陰陽之消長也。下經首咸恆。澤山雷風也。終既濟未濟。水火交錯也。是謂六子。十二卦而損益。山澤風雷也。十二卦而漸歸妹。風山雷澤也。十二卦者。在天爲一元。

在人爲一紀。在歲爲一年。其間天時變遷。人事互易。不可勝紀。聖人作易以前。民用明著。其端得之。則理失之。則亂。不可不察也。故氣數雖原於天地。而理亂實在於人。故數十二。天地交而成泰。不交而成否。所以保泰濟否者。非人乎。數十二。乾陽生於坤。爲復。乾陽滅於坤。爲剝。然復則必復。剝不終。剝者非人乎。雷風者。山澤之所出。故咸先於恆。損先於益。然咸則柔上剛下。恆剛上柔下。明乾坤上下。於咸恆之間。而人得以成。夫婦要久遠也。十二卦而損益損下益上。損上益下。明乾坤上下。於損益之際。而人當知損不終。損益不終。益也。故曰損益。

盈虛與時偕行。凡益之道與時偕行。十二卦而漸歸妹。則山澤雷風之交錯也。歸妹之彖傳曰。歸妹。天地之大義也。天地不交。萬物不興。是天地相交於漸歸妹之間。而人當知所以漸。所以歸也。若上經水火之分。下經水火之合。無非天地之氣往來其間。第由乾坤而泰。否。明。經國之遠。猷致泰之難。反泰爲否之易。由咸。恆。而損。益。明人事之得失。致損之易。反損爲益之難也。

三三乾下

夬揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利卽戎。利有攸往。

益極則盈。盈滿則決。故益繼以夬。夬決去也。五陽決去

一陰。三月。夬之象也。兌澤上於乾天。巨浸滔天。夬之勢

也。內健外說。夬之德也。夬揚於王庭者。決去小人不名

正其罪。則小人不服。天下人心亦不服。揚之則罪彰於

上矣。孚號者。誠信號。召於眾。不以一己之惡。直合天下

之惡。孚號則罪彰於下矣。有厲者。合上下之心力。雖足

以決之。此心猶危厲焉。周勃之誅諸呂。猶不敢言誅之

是也。告自邑者。反己自修。无諸己而後非諸人也。不利

卽戎者窮兵適以致寇非神武之不殺負固因而不服
非文德之誕敷如王允之不赦李傕郭汜是也利有攸
往者根株必拔萌蘖不生發之收之无貽後患如五王
之誅武氏留武三思反致噬臍也不利卽戎利有攸往
時中者以五君子決去一小人其難如此故辭繁不殺
不能

云剝不利有攸往小人道長也
夫利有攸往君子道長也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

夬訓決決而盡去也剛決柔在朝廷則眾君子不容有
小人在人心則皆天理不容有私欲健乾德則有始有
終說兌德則无怨无拂惟其健而說所以決而和決則

不。失。機。宜。而。利。於。所。往。和。則。不。動。聲。色。而。无。事。卽。戎。所。
以。能。揚。於。王。庭。孚。號。有。厲。告。自。邑。也。

揚。于。王。庭。柔。乘。五。剛。也。孚。號。有。厲。其。危。乃。光。也。告。自。邑。不。
利。卽。戎。所。尙。乃。窮。也。利。有。攸。往。剛。長。乃。終。也。

柔。乘。五。剛。者。威。福。自。專。殘。害。善。類。播。告。中。外。明。正。其。罪。
也。其。危。乃。光。者。事。成。於。懼。功。成。於。危。夙。夜。惕。畏。功。業。光。
輝。也。所。尙。乃。窮。者。既。非。智。深。而。勇。沉。必。致。輕。敵。而。取。敗。
也。剛。長。乃。終。者。柔。去。則。剛。長。陰。盡。則。陽。來。若。稍。留。餘。蘖。
終。成。禍。胎。也。復。曰。剛。反。臨。曰。剛。浸。而。長。夬。曰。剛。長。乃。終。
聖。人。之。情。見。乎。辭。矣。

象曰。澤上於天。夫君子以施祿及下。居德則忌。

澤上於天。泛濫必決之象。君子監之。祿必施及於下。積而能散也。德必居之以敬忌滿而不溢也。卽潰決之義以爲戒。

初九壯于前趾。往不勝爲咎。

初二三爻與大壯同義。大壯四陽。夫五陽。陽雖盛未可恃其盛也。大壯於初決其凶。此決其咎。壯於前趾欲決柔也。往而勝幸也。往而不勝其爲君國之咎何如乎。此朱虛侯非種之歌。幸而呂后不殺也。剛居夫初。故有此象。蓋趾高則心不固。趾前則氣必揚。自以爲必勝而敗。

卽隨之。

象曰。不勝而往。咎也。

所謂不度德。不量力。犯五不韙。而以伐人者也。

九二惕號莫夜。

句

有戎勿恤。

句

惕號莫夜。猶字號有厲也。人當晝而憂惕。戒令備至。至莫夜則懈矣。惕號莫夜。則日可知。古人終日欽欽。如對大敵。卽有戎兵亦安閒。如不欲戰。志先定也。而何恤乎。孟子曰。君子有終身之憂。无一朝之患。正謂此。

象曰。有戎勿恤。得中道也。

得中道者。不急於卽戎。則无壯趾之咎。自利於速往。必

獲剛長之終與大壯九二同。

九三壯于頄有凶。君子夬夬獨行遇雨。若濡有愠无咎。

以剛居剛決小人有見於面目之象。

即大壯小
人用壯。

故有凶。

天下事固有名正言順而不可壯頄行之者也。君子无

壯頄之凶而有必決之志。夬而又夬獨行已志而濟之

以和如遇雨焉。

三與上
正應。

若與小人和好至濡澤其身內

含怒意然終不以相應之故而忘其決之之心也。故无

縱奸之咎。王允於董卓以之壯往而凶生稍和而愠見

夬道之難如此。

象曰君子夬夬終无咎也。

終對始言。始防其凶。虞其愠。能決而又決。終无咎也。

九四臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

臀无膚。坐不安也。其行次且。行不安也。急於決。小人才

力不逮。其象如此。牽羊悔亡者。羊性外柔內剛。牽羊者

必羊在人前則行。四五上兌爲羊。四在後如牽。謂已退居在後。讓能

者居先。僨事之悔可亡。特恐自是。聞牽羊之箴。言而不

信也。天下惟是中之非難辨。以此。

象曰。其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。

九居四才不當位耳。有聞而目無所見。心旣蔽而言不

能入。狂於理而不揆乎勢也。

九五。苒陸夬夬。中行无咎。

三應上而濡五比上而感。苒陸。感陰氣之草也。雖爲所感而夬而益夬。不以所感而忘其夬也。中行。則不過剛而不急於卽戎。不過柔而不緩於攸往。故无召禍縱奸之咎。

象曰。中行无咎。中未光也。

中未光。以比陰而感。恐不能危厲以致光也。故必中行而後无咎。

上六。无號終有凶。

易不爲小人謀。爻辭義非斥小人。爲決小人者戒。以申

利有攸往之義。无號與孚號惕號相反。決小人至終而懈於號召。亂本未拔。患將復生。故有凶也。况治病小愈。病根未去。患將復生。

象曰无號之凶終不可長也

非謂小人不可長爲君子危也。

此卦詳言決小人之難。雖以五剛決一柔。實以一柔乘五剛也。憑權藉勢。包藏禍心。非明決智勇不足以決矣。故曰健而說。決而和。此決之之本。揚王庭衆共著其罪。告自邑。已无愧於心。孚號則天下皆知去惡之。无私有厲。則天下皆知鋤奸之。匪易知之明。則不急於卽戎勇。

之決則不緩於所往決之而和說出之除元惡大憝而天下安也否則輕於用武不少恕而反致噬臍緩於須臾失機宜而反以賈禍稍留萌蘖復肆猖狂陳竇張桓可爲明鑒故壯於趾而致咎壯於頄而致凶決而不出於和也應則有兩濡之愠感則有覓陸之嫌和恐其不能決也譬无膚行次且私憂无益牽羊悔亡聞言不信嘉謀无益也此豈君子夬夬之道哉有厲者慮患之深勿恤者見事之決孚號而不使无號終无咎不使終有凶也

三三 巽下
乾上

姤女壯勿用取女。

剝極而復。夫極而姤。數之常也。故夫繼以姤。姤相遇也。
一陰初生於下。五月之卦。不期遇而遇爲姤。一陰敢於遇五
陽爲姤。一陰敢爲五陽之主爲姤。天下有風。物无不遇。
亦爲姤。女壯卽陰壯也。陽至四而後謂之壯。陰初生卽
謂之壯。猶以一小人專制朝廷。一女子專制家室。孔穎
達謂以一女遇五男也。勿用。本義謂勿自用而忽之也。
勿用。吾之剛忽彼之柔。勿用。吾之大忽彼之小。否則始
視爲微。繼視爲無。從而取之。凶於而家。害於而國。如武。

才。人。之。入。宮。也。

彖曰姤遇也柔遇剛也。

釋卦名并女壯之義。遇者不期遇而遇。不欲遇而遇也。柔遇剛則其敢於遇剛。剛不能制。反爲其所制也。又按泰言卦德曰健順。否則曰剛柔。夬曰健說。此曰柔剛。否柔。坤柔也。姤柔。巽柔也。巽則易入。入於人心爲私欲。與天理相敵。入於國家爲小人。與君子相敵。此其爲女壯。

勿用取女不可與長也。

不可不久者。明夫婦之道不可與長者。決女壯之凶。

天地相遇品物咸章也。剛遇中正天下大行也。

此以未遇之正言之。猶歸妹之義也。歸妹天地不交萬
物不興。姤天地相
遇。品物咸章。在乾曰雲行雨施。品物流形。在
坤曰含宏光大。品物咸亨。即相遇也。咸章則加顯矣。苟
陽亢不下濟。陰霾不上行。而生機息。剛遇中正。二五君
臣以中正相遇。則君剛而臣濟以柔。百度惟貞。風教大
行於天下也。苟君令不行於下。臣權專制於上。而刑政
亂矣。

姤之時義大矣哉。

本義。幾微之際。君子所謹。其爲女壯之不正。與抑爲天
地相遇之正。與正則復之朋來不正。則坤之履霜。所以

爲時義之大。不僅斥聖主得賢臣也。

象曰：天下有風，姤。后以施命誥四方。

天下有風。无物不被。后法之以施命者。如風之入物而。无間。誥四方者。如天之覆物。而无私。地上有風。觀所謂。百里不同風。故省方。觀民。設教。四方之風氣不齊也。天下有風。姤。所謂一道而同風。故施命。誥四方。一統之風。化不殊也。二義正相足。

初六：繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

當姤之初。柔敢於遇剛者。當剛以制之。繫以止之。金柅。說文。絡絲。趺也。織機以金柅。絡絲。引之反復成章。詩曰。

萋兮斐兮成是貝錦。猶小人羅織君子也。繫以止則不行。先儒謂金柅止車物。既日止車不必言繫。而小人不得肆其機巧矣。故得正而吉。不能止則往柔。雖甚微。其凶已見。如羸弱之豕。其踣躅跳躍。性固然也。苟忽乎豕之羸。必終爲龍之戰。金柅之繫。其履霜之戒乎。

象曰繫于金柅柔道牽也

牽連也。所以繫於金柅者。以柔之爲道。如絲之牽連而進也。

九二包有魚无咎不利賓

二有剛中之德。與初比包者。胞與含宏。不憤激以生變。

有者警心觸目不藐忽而致凶魚者陰類之馴言易制
始曰有魚剝曰貫魚皆取其能制之而不能包則激變
可制故取象於包豈之魚以致禍能包之而不能制則縱
惡以養奸惟包有魚故
无此咎也不利賓謂使不干預外政家之牝司晨國之
狐假威所以不利

象曰包有魚義不及賓也

曰義則不必見於事可於義決之不及者義制於事前
不利者患見於事後

九三臀无膚其行次且厲无大咎

三與初近則非比遠則非應如事權不屬欲制小人而

無由。故坐與行不安。象與夫九四欲決小人而不能同。而能危厲存心。則无家國危亡之大咎。蓋不能禁小人之不遇。第思患而豫防之。

象曰。其行次且。行未牽也。

行未牽者。其行事未嘗與小人牽連而進也。

九四。包无魚起凶。

四與初應。能包之與二同。无魚者。非无魚也。輕忽之視。有如無如何。進之召董卓。後不能制。故曰起凶。禍由自取也。初曰見凶。言凶兆之先見。四曰起凶。明凶惡所由起。

象曰。无魚之凶。遠民也。

遠民者。天下之民。皆知小人之惡。已蔑視之。不下採與。情以至起凶。是自遠乎民也。

九五以杞包瓜。含章。有隕自天。

五居尊位。遠於初。如以剛正之杞。包在地之瓜。內含章。美。如不與較。蓋自處正。大瓜雖依附。不能至其巔。自處堅剛。瓜雖甘美。不能亂其性。瓜之隕也。自有天焉。■能大而瓜不能大。杞可久而瓜不可久也。■

姤九五遠陰象。杞瓜陽包陰也。

象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。

中正。則偏私邪慝。不足以相感。志不舍命。謂此志無時。

不以挽回氣數之命爲心也。孔子以之。

上九。姤其角。吝。无咎。

居卦之上。象取於角。是遇猶不遇也。當姤之時。道不能濟。故吝而不通。然情不相通。故守正无咎。沮溺丈人以之。居上遠初。與三皆以不遇爲善。

象曰。姤其角。上窮吝也。

上窮吝者。勢處其極。守固其窮。雖吝何傷。蓋非剛遇中正。君子不敢求遇。甘終身吝而已矣。

姤遇也。天地萬物无不相遇。而聖人憂之。憂其遇之不正也。遇而正。則相得益彰。天地陰陽。聖主賢臣。五倫皆

然遇而不正其究也凶。彖特假女壯示象耳。夫自夬至
姤。聖人無如氣數之命。何。然有義理之正命在焉。其爲
女壯也。勿自用以取之。絕禍本也。于初也。金柅繫而不
使爲羸豕之孚。于五也。杞之包而俟乎瓜之隕。二之包
有魚。怵然於其有。四之包无魚。倏然以爲无。則勿用。自
用之分也。故見凶。雖在小人而起凶。實由君子於斯時
能容之。復能制之。容者。天地之仁。制者。天地之義。于二
五見之。若夫事權不屬。則不若三之厲无大咎。上之各
无咎也。